摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

學易記

綱領圖說

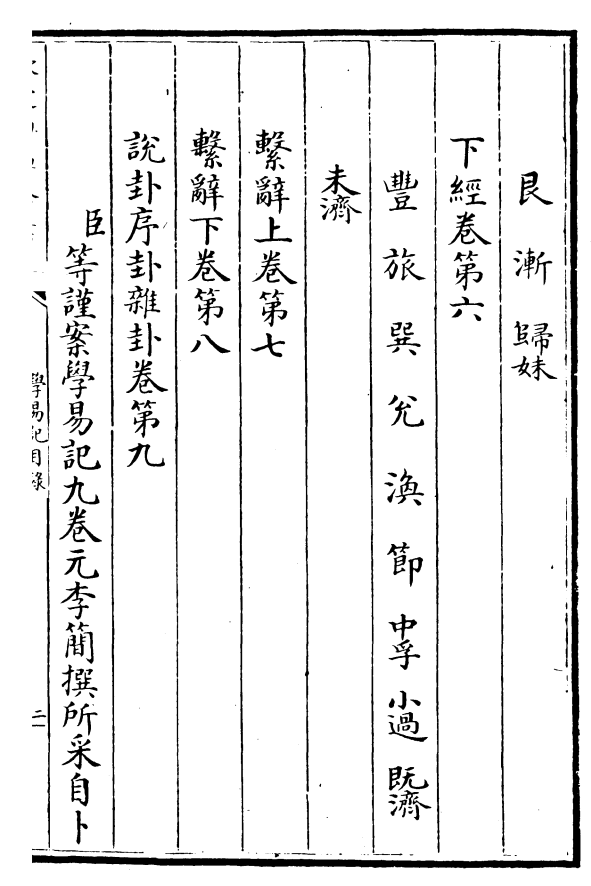
卷一上

臣王杰詳校

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

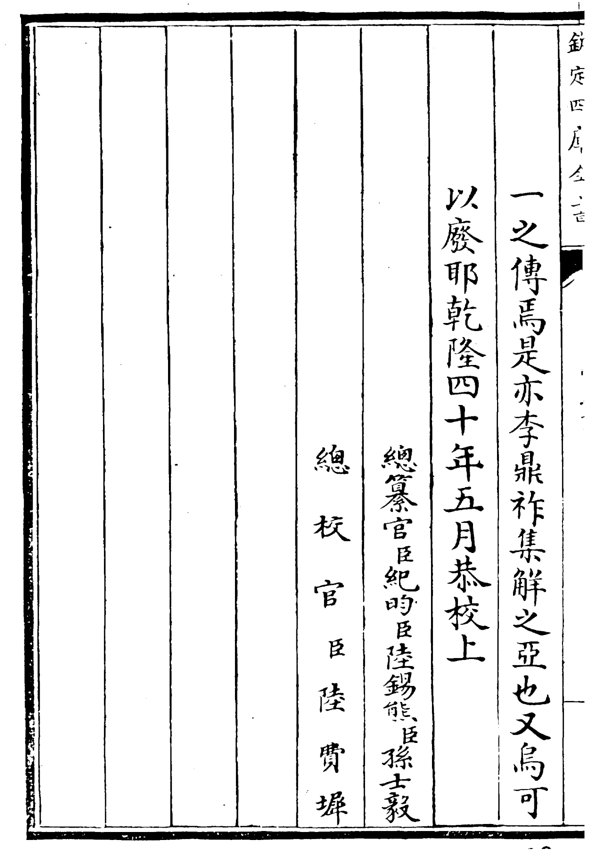
學易記目錄

臣等謹案學易記九卷元李簡撰所采自卜

商易傳以逮其同時張特立劉肅之說凡六十四家一一標其姓氏其集數人之說為一條者亦註曰兼采某某其不註曰乃所獨見也大抵取于先儒者多出於新意者少故體例頗為簡潔而所言亦淳實不支自序發端即引程子之言則其宗旨可見矣夫易本卜筮之書而自晉以來往往遺數而言理故趙紫芝謂輔嗣易行無漢學也然自北宋以後

起而矯為數學者又往往遺棄黿蓍盛談河洛方圓奇耦圖象日增使後人如讀讖緯之文而披律筭之譜其說愈精而愈無益人事是又别為一家而非所謂漢儒之易者似又不如是書之因象明理因理示教於學者尚為有裨矣且所稱楊彬夫五十家觧單渢三十家觧者今既不能舉其目而所列六十四家今亦不能盡見其遺書因簡所輯猶有什

一之傳焉是亦李鼎祚集解之亞也又烏可以廢耶乾隆四十年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

學易記序

伊川先生嘗云學易者當看王輔嗣胡翼之王介甫三家文字令通貫然後却有用心處時先生易傳未出也及溫陵曾獻之集大易粹言傳於世則學者知有所宗而三家之說不無去取也歲在壬寅春三月予自泰山之萊蕪挈家遷東平時張中庸劉佚菴二先生與王仲徵輩方聚諸家易解而節取之一相見遂得厠於講席

之末前後數載凡讀六七過其書始成然人之所見不能盡同其去取之間則亦不能無少異大抵張與王意在省文劉之設心務歸一說僕之所取寧失之多以俟後來觀者去取也僕居萊蕪幾二載當時所讀之易止有王輔嗣與粹言而已諸家之說則未之見也六百日之間節取粹言凡三度前賢之說或中心有所不安則思之夜以繼日雖在道路鞍馬間與窻下無少異脫有所得隨即書之以待它年讀之驗其學之進與否也比

遷東平積謬說百餘段及得胡安定王荊公南軒晦菴誠齋諸先生全書及楊彬夫所集五十家解單渢所集三十家解讀之謬說暗與前賢之說相合者十有二三私心始頗自信今卷中凡無名氏者以兼採諸人之意合而為一說不能主名亦或有區區管見輒不自揆而厠於其間者其初心將便觀覽而傳於家非敢有意傳諸人以取著述之名也親友之間有堅欲求觀而不能違者或復為人錄去予甚患之已未歲承乏倅泰安山

城事少遂取向之所集學易記觀之重加去取焉噫親友相知相愛由此書獲謗獲罪於朋儕亦由此書它日必有能辨之者中統建元庚申秋七月望日信都李簡序

古今注解諸儒姓氏

卜氏商子夏經解　王氏弼輔嗣注

韓氏伯康伯注繫辭　孔氏穎達仲達疏

希夷陳氏摶圖南　安定胡氏瑗翼之

濂溪周氏惇頤茂叔　康節邵氏雍堯夫

涑水司馬氏光君實　臨川王氏安石介甫

徂徠石氏介守道　東坡蘇氏軾子瞻

明道程氏顥伯淳　伊川程氏頤正叔

橫渠張氏載子厚　廣平游氏酢定夫

龜山楊氏時中立　兼山郭氏忠孝立之

白雲郭氏雍子和　東萊呂氏祖謙伯恭

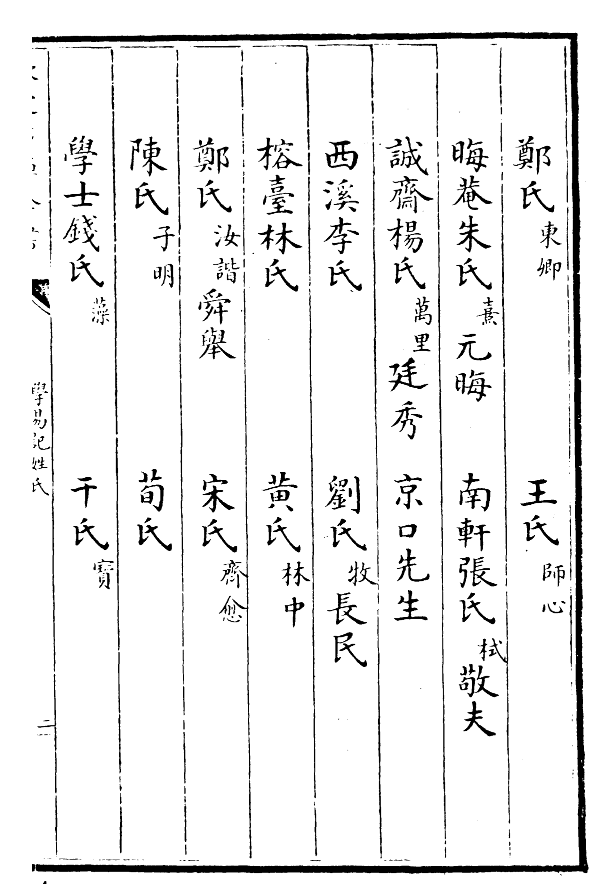
龔氏原深甫　徐氏君平

郃氏秬　范氏諤昌

耿氏南仲希道　漢上朱氏震子發

平原單氏渢　童溪王氏宗傳景孟

潘氏夢旂天錫　余氏童

鄭氏 東卿　　王氏 師心

晦菴朱氏 熹 元晦　　南軒張氏 栻 敬夫

誠齋楊氏 萬里 廷秀　　京口先生

西溪李氏　　劉氏 牧 長民

榕臺林氏　　黃氏 林中

鄭氏 汝諧 舜舉　　宋氏 齊愈

陳氏 子明　　荀氏

學士錢氏 藻　　干氏 寶

宋氏咸　莊氏

都氏　牧氏

李氏元量　辛氏

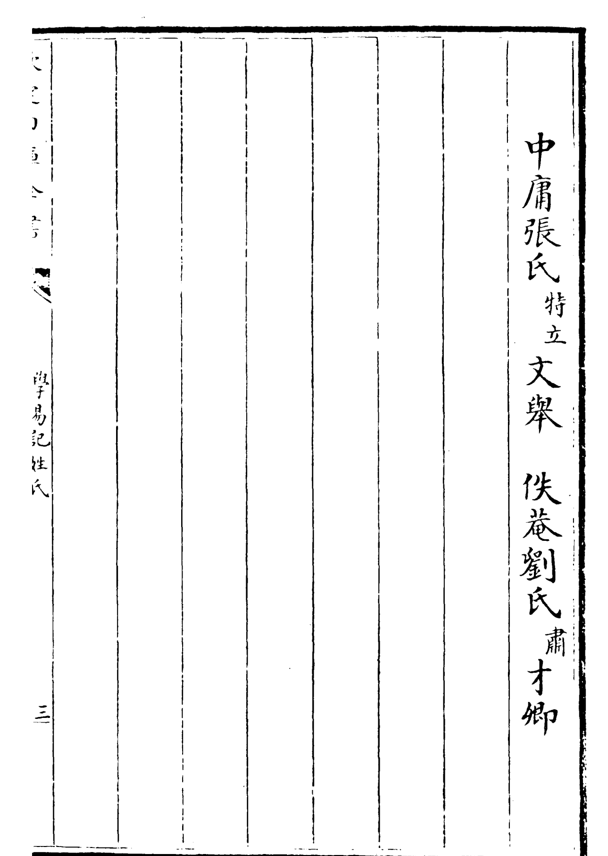
淩氏　孫氏諤

博士李氏　袁氏機仲

景氏紹　楊氏彬夫

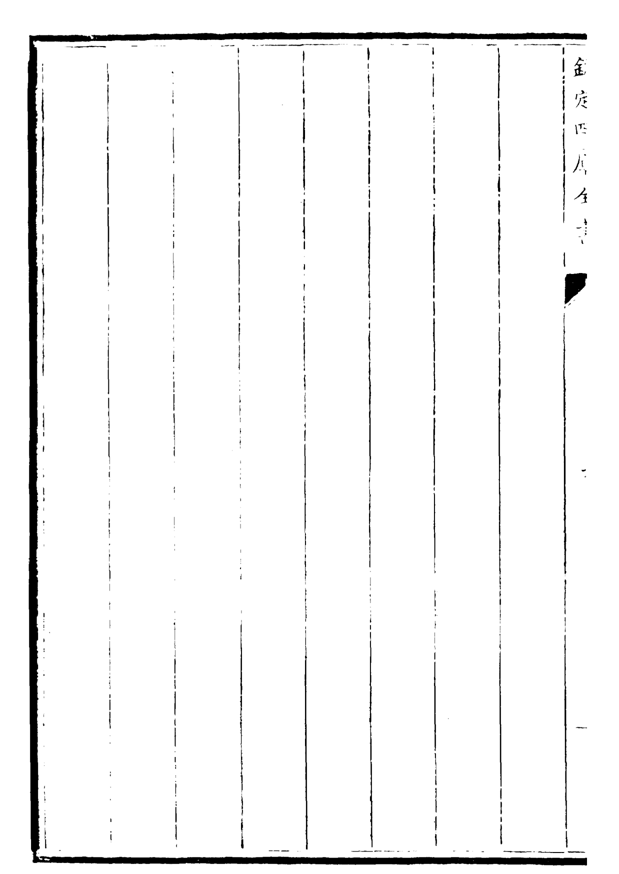
西山真氏德秀景元　鶴山魏氏了翁華夫

渾源雷氏思西仲　閑閑趙氏秉文周臣

中庸張氏特立文舉

佚菴劉氏肅才卿

學易記綱領

孔子曰加我數年五十以學易可以無大過矣或問伊川曰不知聖人何以因學易後始能無過曰先儒謂孔子學易後可以無大過此大段失却文義聖人何嘗有過如待學易後無大過却是未學易前嘗有大過也此聖人如未嘗學易何以知其可以無大過蓋孔子時學易者支離易道不明仲尼既修他經惟是

易未嘗發明故謂弟子曰加我數年五十以學易期之五十然後賛易則學易者可以無大過差若所謂賛易道以黜八索是也言學與大過皆謙也

王氏曰凡彖者通論一卦之體者也一卦之體由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

又曰彖論一卦之體明其所由之主者也一卦五陽而一陰則一陰為之主矣五陰而一陽則一陽為之

主矣夫隂之所求者陽陽之所求者隂也陽茍一焉五隂何得不同而歸之隂茍隻焉五陽何得不同而從之故隂爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也

姤初六雖不可以為主亦羣陽之所求也夬上六固不可以為主亦羣剛之所共決也

夫卦者時也爻者適時之變者也又曰比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動

靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

夫象者出意者也得意則忘象言者明象者也得象則忘言猶蹄者所以在兎得兎而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也義苟在健何必乾乃為馬類苟在順何必坤乃為牛而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則偽説滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變

又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之由也

案象無初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也

不云初終不云上下而云初上者互言也蒙與家人言初終也井鼎之類言上下也

伏羲畫卦文王重之卦下辭即文王所作也周公爻之孔子翼而繫之然後易之道備

孔氏疏云夫子十翼上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十

濂溪曰聖人之精畫卦以示聖人之藴因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之藴殆不可悉

得而聞易何止五經之源其天地鬼神之奥乎寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有無之間者幾也誠精故明神應故妙幾微故幽誠神幾曰聖人

明道曰盡天理便是易孟子曰可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速孔子也孔子聖之時者也故知易者莫如孟子

或問太玄之作何如曰是亦賢矣必欲撰不如明易

伊川曰易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行典禮則辭無所不備故善學者求言以自近易於近者非知言者也

祁寛問學易之道尹和靖曰昔焞聞之伊川先明辭久之再請伊川曰次識其時因曰唐虞禪夏后商周繼文王之不取武王之取不識時後便做文王武王不同非也使文王當武王之時便做了武王事使武王當文王時也只做得文王事皆時也識得時後便見堯舜湯武其揆一也推此時之大者吾輩語默出處皆要識時便六十四卦爻都得為自家用也

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用

賢人自有賢人用衆人自有衆人用君有君用臣有臣用无所不通

或問胡先生解九四作太子恐不是卦義先生云亦不妨只看如何用當儲貳則做儲貳但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件事便休也

卦下之辭為彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣

謝公師直與伊川論易伊川未之許也公曰昔與伯淳亦謂景温於春秋則可易則未也伊川曰以某觀之二公皆深於易者也公曰何謂也伊川曰監司論學而主簿敢以為非為監司者不怒為主簿者敢言非深於易而何

横渠曰繫辭所以論易之道既知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭獨說九卦之德者蓋九卦為德切於人事

橫渠昔在京師坐虎皮說周易聽徒甚衆一夕二程先生至論易次日橫渠徹去虎皮曰吾平日為諸公說者皆亂道有二程近到深明易道吾所弗及汝輩可師之

橫渠人品甚高胷次明白灑落只於此一事觀之非有大過人之資而造道深者不能也

龜山曰易不比他經須心通始得未見易而玩易之文以言易若說得深即不是聖人作用處若說得淺常

人之談耳

白雲曰包犧氏畫八卦而卦之名已立文王重之為六十四之後然後易之名出焉文王之易以周題之所以別夏商二代夏曰連山商曰歸藏而不名曰夏商易者時未有易之名故也連山以艮為首歸藏以坤為首

或問連山首艮歸藏首坤之義曰艮始終萬物者也坤養育萬物者也此亦三統之義也

又曰包犧畫卦盖本三才天道主覆故畫於上地道主載故畫於下人道財成輔相故畫於中於是自任以財成輔相之道而配天地焉者包犧畫卦之道也然天道不以天髙而大於地地道不以地廣而大於人人道不以人微而小於天地是以聖人經以三才而太極亡緯以八卦而太極復一經一緯而六十四象由之以備天下之能事畢矣

易者道貫三才理該萬物其實行處要須以人事明

之

包羲畫卦初未有辭文王周公之言皆繫辭也故孔子曰繫辭焉以斷其吉凶繫辭焉以盡其言今上下二篇孔子之繫辭也

又曰孔穎達曰六十四卦二二相耦非覆則變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟之類是也變者乾坤坎離大過頤中孚小過八者是也或覆或變豈無其序哉故聖人所以序之也

鄭東卿曰小過有飛鳥之象中孚有卵之象孚字從爪從子如鳥以爪抱卵也又卦畫二陰居内外實中虛亦卵之象也

鳥之所以能孚化其卵者誠意專也人能守道如鳥抱卵則誠无不至矣

晦菴曰吉凶悔吝四者循環周而復始憂患中必悔悔便是吉之漸及至吉却便安肆又做出羞吝事便是凶之漸凶則復悔吉似夏吝似秋凶似冬悔似春循

環無已也

繫辭曰震无咎者存乎悔故悔趣於吉而吝向於凶也

問内卦為貞外卦為悔之義晦菴曰貞訓正事方正如此悔是事已如此凡悔吝者皆是事過後方有悔吝内卦之占是事如此外卦之占是事已然者如此二字又有始終之意

西山真氏曰易者陰陽變易之謂日往則月來寒往則

暑來晝夜昏明循環不息此天道之常也聖人擬之以作易不過推明陰陽消長之理而已陽長則陰消陰長則陽消一消一長天之道也人而學易則知吉凶消長之理進退存亡之道也

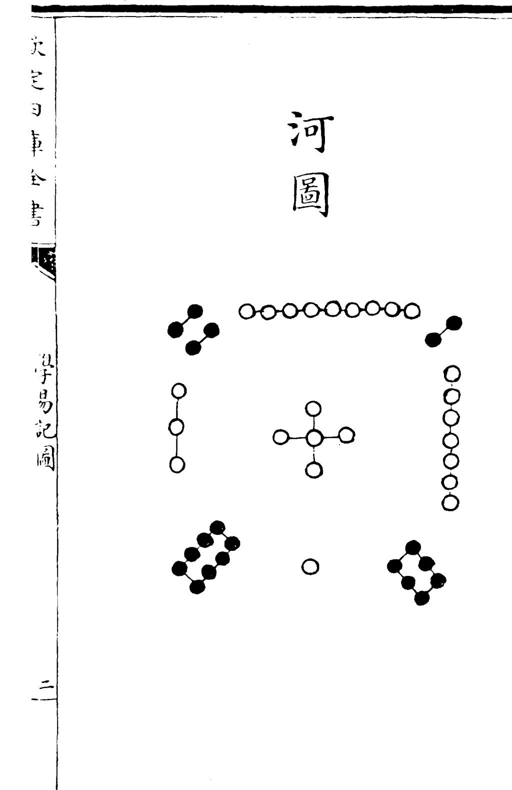
學易記圖說

朱文公曰近世說易者於象數全然濶略其不然者又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推之以為足以上究聖人畫卦作易之本旨下濟生人觀變玩占之實用

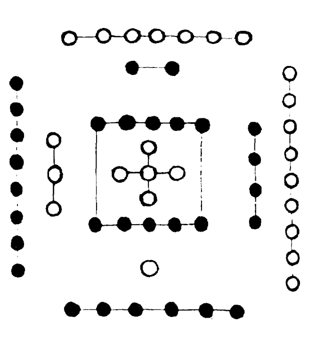
文公此說甚愜愚意然僕所取之圖則亦不能盡同也其六十四卦方圖蓋因推廣河圖而得之也理與

象數備見於圖伏羲八卦既畫此圖已具天地間真
先天之注脚也

河圖

洛書

河圖洛書之數邵堯夫傳於李挺之挺之傳於穆伯長伯長傳於种明逸明逸傳於陳圖南

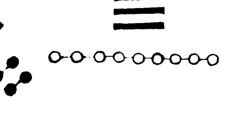
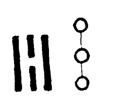
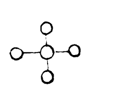
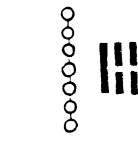
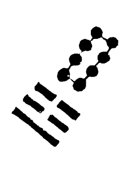
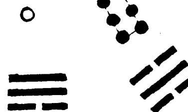
河圖九宫戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居中央縱横皆十五伏羲觀河圖而畫八卦者此也其圖以五奇數統四偶數而各居其所葢中者為主而外者為客正者為君而側者為臣也縱横參伍無適而非十五此變化無窮之所以為妙也洛書之位天以一生水而地以六成之居北地以二生火而

天以七成之居南天以三生木而地以八成之居東地以四生金而天以九成之居西天以五生土而地以十成之居中陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天地之數各以其類而相求所謂五位相得而各有合也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此洛書之全數也文王後天八卦之位蓋出乎此故曰河出圖洛出書聖人

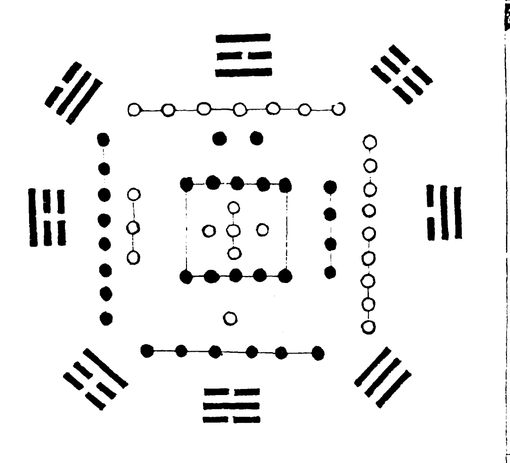
則之或曰河圖洛書其圖雖傳古今無說不知伏羲見河圖時怎生消息取數畫卦定位來子於易學用心非一日亮有所見盍為我言之曰先天論數其體有三後天論數其用有二蓋先天明易之體後天明易之用也何謂三天地有奇偶之數天一地二是也先天有自然之數乾一兑二是也五行有生成之數水一火二是也河圖九宮縱横十五先天取數三者不遺此孔子所謂參伍以變錯綜其數通其變遂成

天地之文極其數遂定天下之象也先天則河圖後天則洛書其說具見於後

先天則河圖

後天則洛書

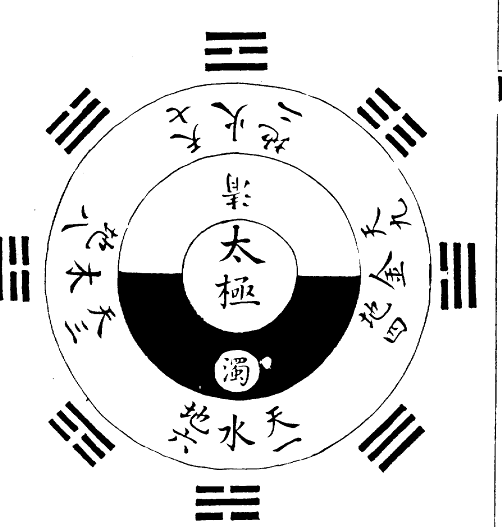
先天乾一位在南方兌二位在東南離三位在東方震四位在東北巽五位在北方坎六位在西北艮七位在西方坤八位在西南繫辭自天地定位至坤以藏之明先天也

陽極於九故乾位南方陰極於二故坤位西南蓋陽主進而陰主退也金之生數四故兌位東南木之成數八故震位東北其離巽坎艮之位皆取先天自然之數巽得五數位當居中其所以居一者一乃一元

之氣散之則為五行斂之則復一元也或曰八卦之中巽何獨能運五行而復太極曰巽風也風之性無往而不入又順理而能行權也八卦定位或以陰陽或以五行或以自然之數參取互見九宮無遺亦縱横十五之義也向使巽便能居一則五為無用之數矣說卦曰震東方也兊正秋也離也者明也坤也者地也或言體或言用或言時或言方所亦此互見之意也又乾坤父母也長男長女位乎外少男少女居

左右此亦天下之通情也後天八卦出於洛書以震代離盖取木之生數也故萬物出乎震東方又有木之成數故巽得次震而代兑也以離代乾火之成數七也以兑代艮以乾代坎取四九金生成之數也以坎代巽者水生成之數在北也以艮代震取土生成之數位乎東北終始萬物也六子從乾變易方所獨坤居西南不動者亦陽動陰静之意也

易有太極圖

天地之初一氣而已云太極者一氣未分之初歟一氣既分輕清者為天重濁者為地是生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列是生四象也萬物出乎震而齊乎巽得天三地八生成之數震陽木巽陰木之象也木生火天七火之成數萬物皆相見離為南方之卦也火生土陰極於二故坤位西南萬物皆致養焉故曰致役乎坤土生金說乎兊戰乎乾得四九生成之數兊陰金乾陽金之象也金生坎水正北

方之卦於時為冬萬物歸根復命之時也水受制於土故艮居東北萬物之所成終而所成始也元而貞貞而元無有已也艮也者其造化循環之樞歟

伏羲八卦次序

<table>
<tr><td>八</td><td>七</td><td>六</td><td>五</td><td>四</td><td>三</td><td>二</td><td>一</td></tr>
<tr><td>坤</td><td>艮</td><td>坎</td><td>巽</td><td>震</td><td>離</td><td>兌</td><td>乾</td></tr>
<tr><td colspan="2">柔</td><td colspan="2">剛</td><td colspan="2">陰</td><td colspan="2">陽</td></tr>
<tr><td colspan="4">地</td><td colspan="4">天</td></tr>
</table>

太極

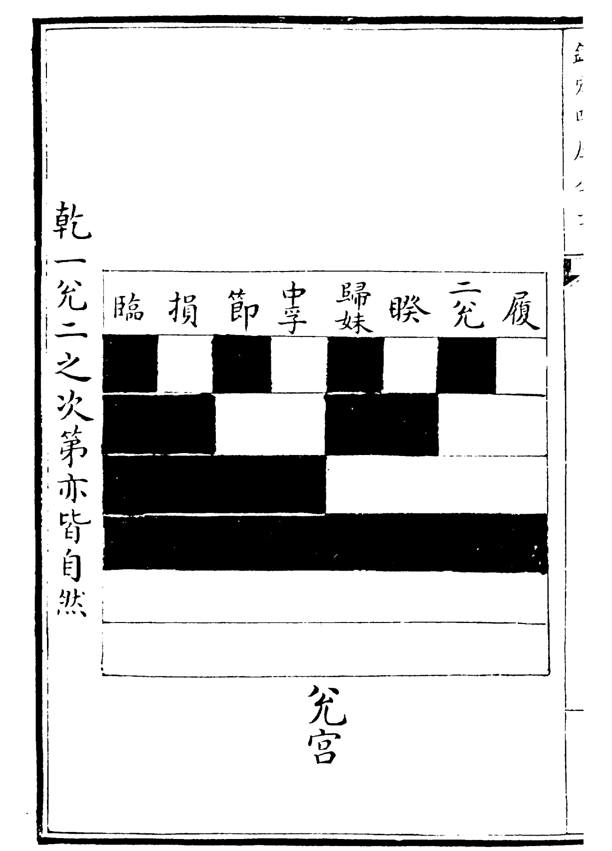
太極判而為天地天地之中又有陰陽剛柔孔子所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛也陰陽之中又有陰陽其法一而二二而四四而八其敘乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八首乾尾坤以陰陽先後為數也

重卦圖

孔子曰因而重之爻在其中矣

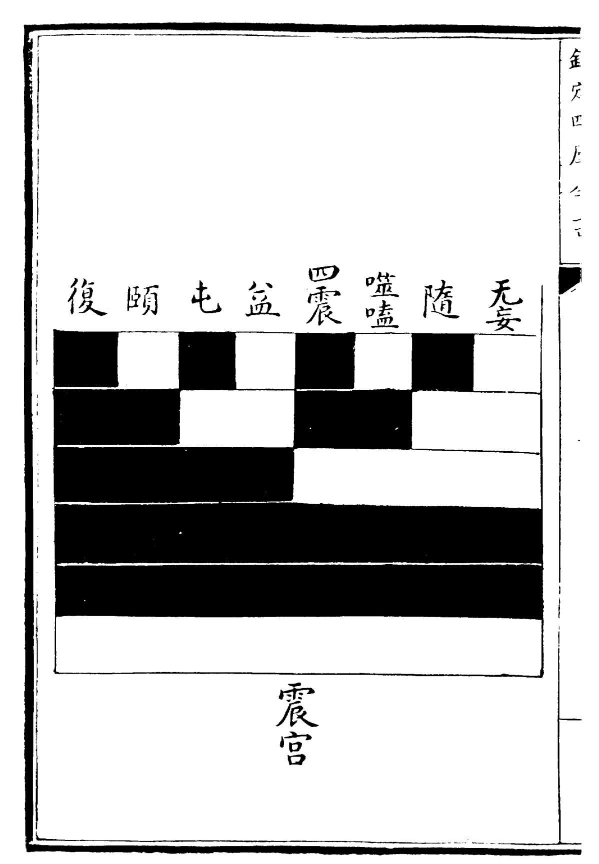
一乾	夬	大有	大壯	小畜	需	大畜	泰
上							
五							
四							
三							
二							
初							

乾宮

乾一兊二之次第亦皆自然
履
二兊
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
兊宫

同人 革 三離 豐 家人 既濟 賁 明夷

離宮

復
頤
屯
益
四震
噬嗑
隨
无妄
震宮

升 蠱 井 五巽 恒 鼎 大過 姤

巽宮

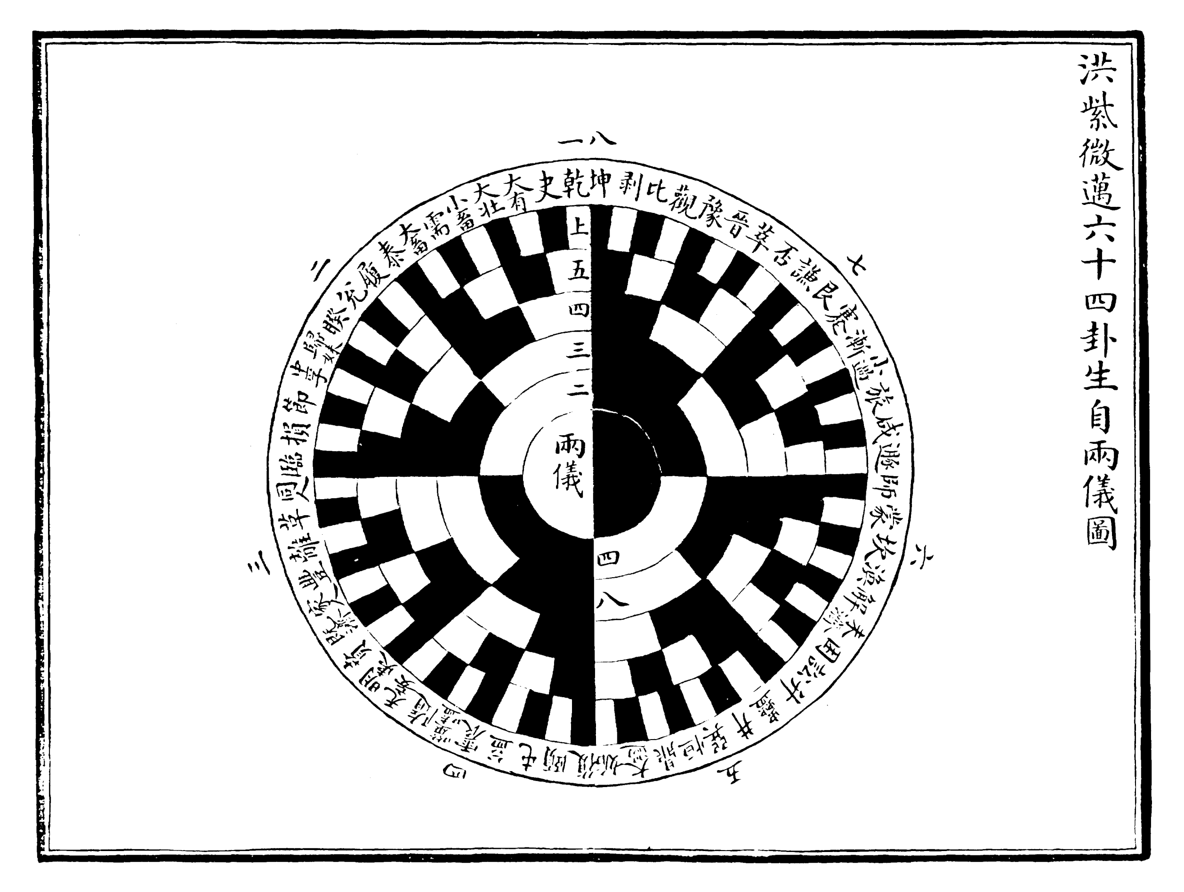
師 蒙 六坎 渙 解 未濟 困 訟

坎宮

七
謙
艮
蹇
漸
小過
旅
咸
遯
艮宮

八
坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

坤宮

洪紫微邁六十四卦生自兩儀圖
兩儀
上
五
四
三
二
四
八

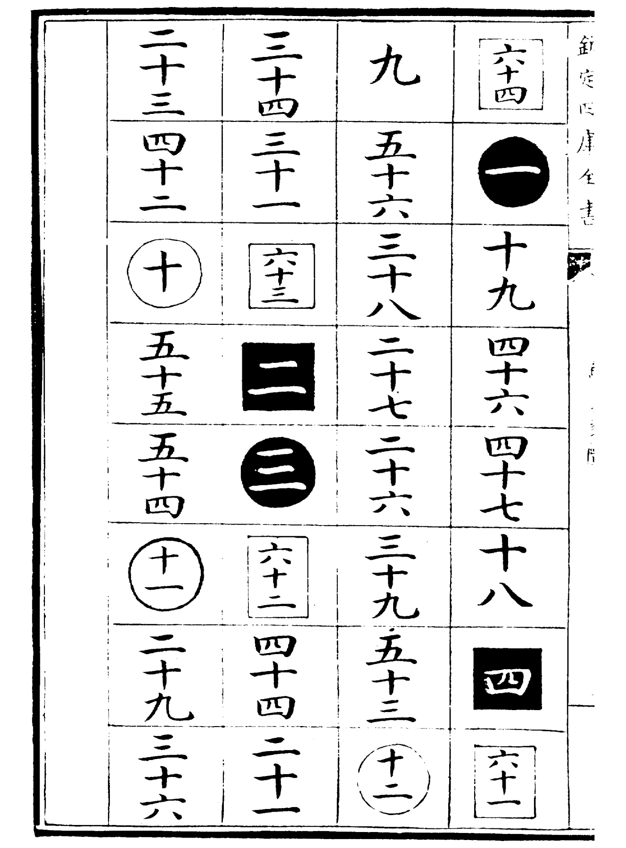
孔子云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯者此也非止乎此也八卦之中分列五十六卦亦皆首尾相錯夬與復相錯睽與革相錯其餘相次至於謙剥皆相錯又非止乎此也乾與坤相伏故相對夬與剥相伏又相對其餘相次至於復姤悉皆兩兩相伏陽根於陰陰根於陽陰陽之精互藏其宅洪紫微此圖其自然之理蓋出於伏羲八卦次序圖因而重之而為六十四也此圖傳世始於邁邪其

亦有所受也邪是因見堯夫乾南坤北之先天遂更而為此圖邪要之有天地以來便有此象伏羲既畫之後此圖已具天地之間矣

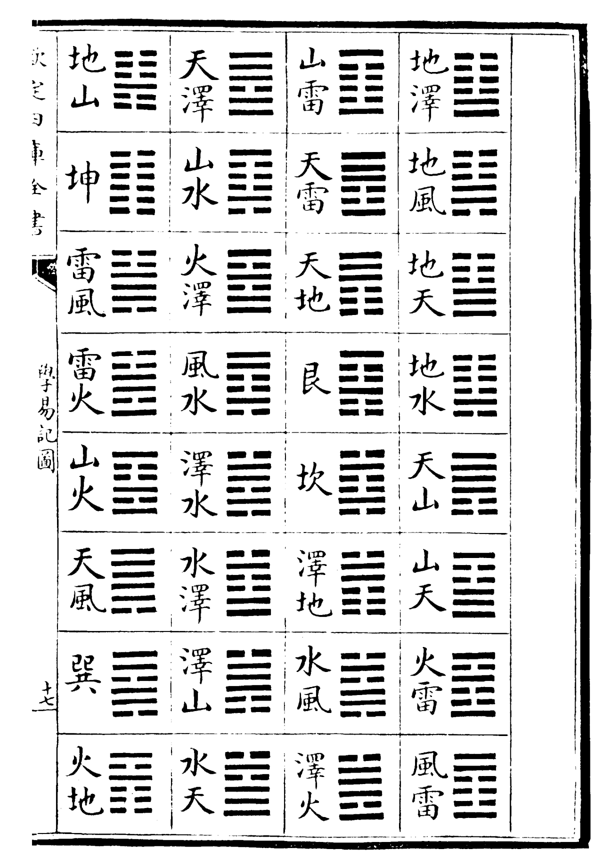
先天衍河圖萬物數圖

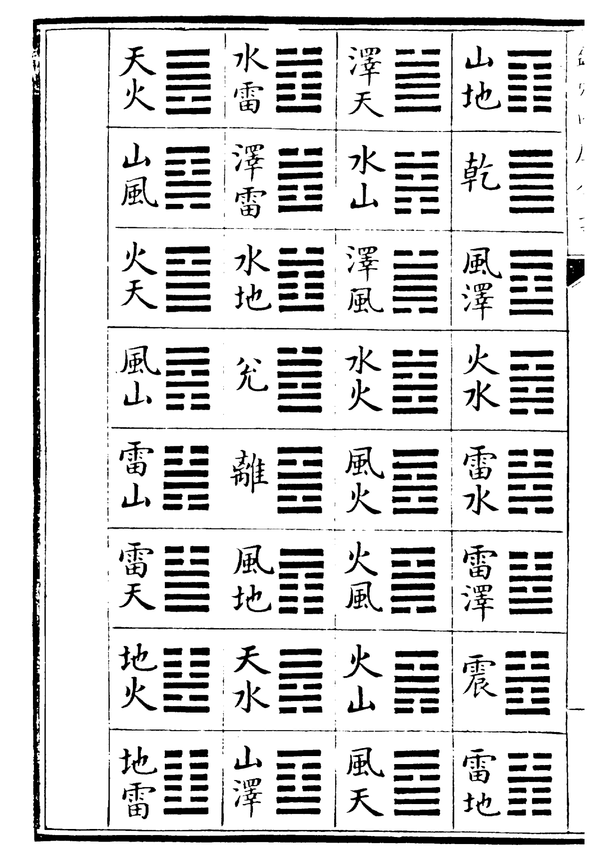
二十二
四十三
十五
五十
五十一
十四
三十二
三十三
三十五
三十
五十八
七
六
五十九
四十一
二十四
十六
四十九
十七
四十八
四十五
二十
五十二
十三
五十七
八
四十
二十五
二十八
三十七
五
六十

二十三	三十四	九	六十四
四十二	三十一	五十六	一
十	六十三	三十八	十九
五十五	二	二十七	四十六
五十四	三	二十六	四十七
十一	六十二	三十九	十八
二十九	四十四	五十三	四
三十六	二十一	十二	六十一

地澤
地風
地天
地水
天山
山天
火雷
風雷
山雷
天雷
天地
艮
坎
澤地
水風
澤火
天澤
山水
火澤
風水
澤水
水澤
澤山
水天
地山
坤
雷風
雷火
山火
天風
巽
火地

山地
乾
風澤
火水
雷水
雷澤
震
雷地
澤天
水山
澤風
水火
風火
火風
火山
風天
水雷
澤雷
水地
兌
離
風地
天水
山澤
天火
山風
火天
風山
雷山
雷天
地火
地雷

地澤臨 二十二	山雷頤 三十五	天澤履 十六	地山謙 五十七
地風升 四十三	天雷无妄 三十	山水蒙 四十九	坤 八
地天泰 十五	天地否 五十八	火澤睽 十七	雷風恒 四十
地水師 五十	艮 七	風水渙 四十八	雷火豐 二十五
天山遯 五十一	坎 六	澤水困 四十五	山火賁 二十八
山天大畜 十四	澤地萃 五十九	水澤節 二十	天風姤 三十七
火雷噬嗑 三十二	水風井 四十一	澤山咸 五十二	巽 五
風雷益 三十三	澤火革 二十四	水天需 十三	火地晉 六十

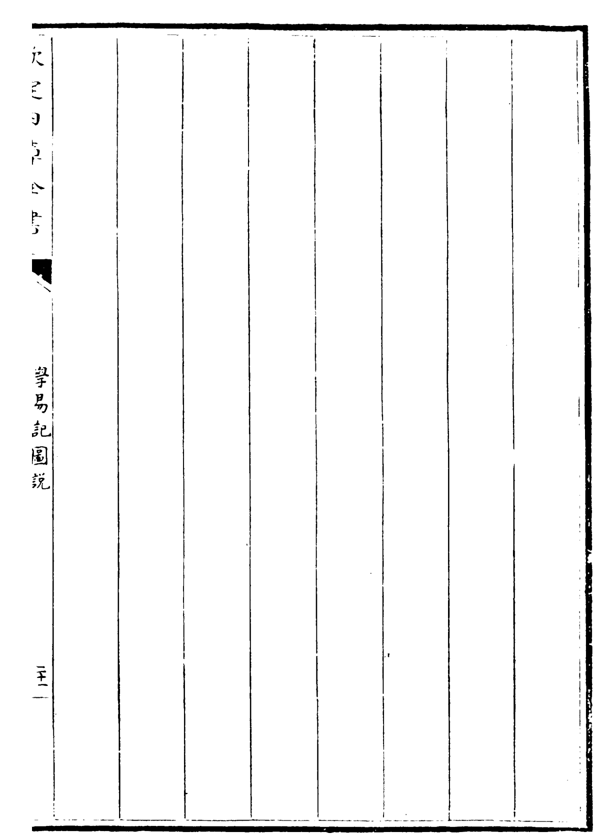
六十四 山地 剝	九 澤天 夬	三十四 水雷 屯	二十三 天火 同人
一 乾	五十六 水山 蹇	三十一 澤雷 隨	四十二 山風 蠱
十九 風澤 中孚	三十八 澤風 大過	六十三 水地 比	十 火天 大有
四十六 火水 未濟	二十七 水火 既濟	二 兌	五十五 風山 漸
四十七 雷水 解	二十六 風火 家人	三 離	五十四 雷山 小過
十八 雷澤 歸妹	三十九 火風 鼎	六十二 風地 觀	十一 雷天 大壯
四 震	五十三 火山 旅	四十四 天水 訟	二十九 地火 明夷
六十一 雷地 豫	十二 風天 小畜	二十一 山澤 損	三十六 地雷 復

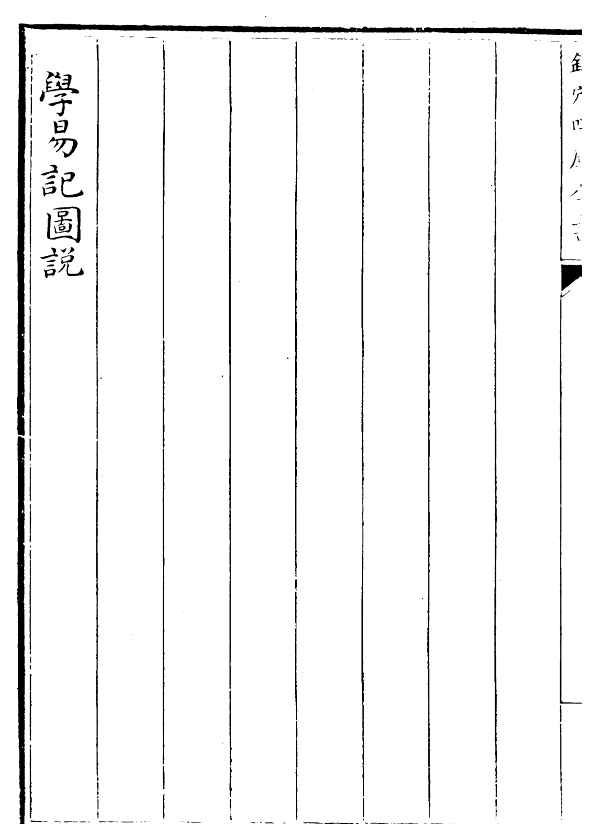
此先天衍河圖縱横自然之數圖也一者太極也六十四者卦之用也其數六十有五者亦猶大衍之數五十也四因六十五得策二百六十縱横得策四千一百六十復以四位成簇縱横二簇乘之又得策四千一百六十斜取之又得策五百二十復以四位成簇斜取之又得策二千八十南與北合東與西交又得策五百二十共得策萬有一千四百四十以當萬物之數也乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八

首乾尾坤左旋而圓象自然洪紫微之先天不期合而合矣夬九大有十大壯十一小畜十二需十三大畜十四泰十五履十六復左旋八卦皆乾宮夬履相對乾兊相交也睽十七歸妹十八中孚十九節二十四卦對峙皆本兊宮損二十一臨二十二同人二十三革二十四四卦相對宗西北澤火之象豐二十五家人二十六既濟二十七賁二十八四卦相對峙皆本離宮明夷二十九无妄三十隨三十一噬嗑三十

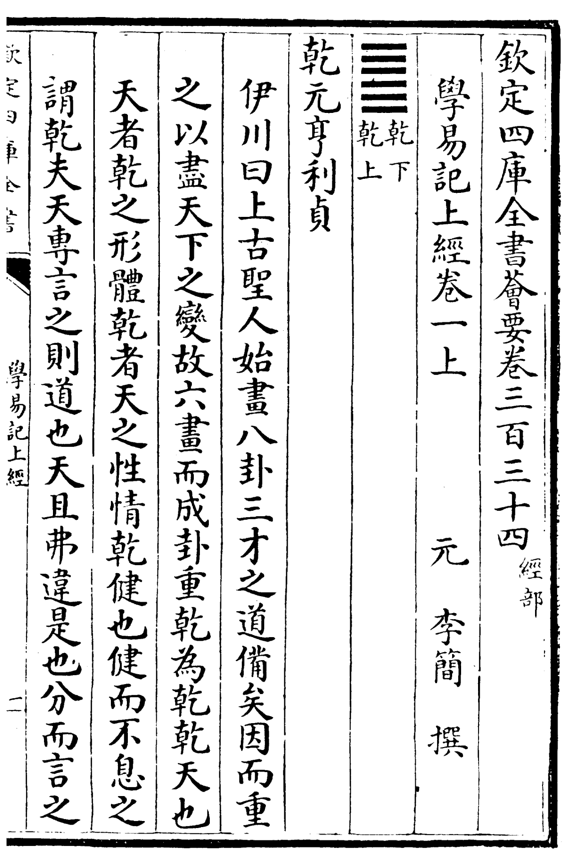
二四卦相對亦西北火雷之象益三十三屯三十四頤三十五復三十六四卦相對皆本震宮姤三十七大過三十八鼎三十九恒四十四卦對峙皆本巽宮井四十一蠱四十二升四十三訟四十四四卦相對亦西北水風之象困四十五未濟四十六解四十七渙四十八四卦對峙皆本坎宮蒙四十九師五十遯五十一咸五十二旅五十三小過五十四漸五十五蹇五十六八卦右旋蒙蹇相對山水相交八卦皆山

水之象謙五十七否五十八萃五十九晉六十豫六十一觀六十二比六十三剝六十四八卦復右旋皆本坤宮謙剥相對地與山交六十四卦亦皆首乾尾坤乾運坤外其布列之位與夫縱横之數一位不可移一數不可亂非智營非力索其陰陽五行六十四卦萬物之理之數天造地設自然而然此圖當與洪紫微之先天相為表裏也或曰澤火火雷風水何以皆宗西北曰此先天中已隱西北首乾之意也

學易記圖說

欽定四庫全書薈要卷三百三十四　經部

學易記上經卷一上

元　李簡　撰

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

伊川曰上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者乾之形體乾者天之性情乾健也健而不息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之

則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼以妙用謂之神以性情謂之乾

白雲曰說卦曰乾為天在天之乾也為圜在象之乾也為君為父在人之乾也為玉為金為寒為冰為大赤為馬為木果在地在物之乾也

郤氏曰元者氣之始亨者氣之通氣即元氣也

誠齋曰元亨利貞乾之德也德之名四其實則一一者何元而已元出而亨物始而通也時春而夏日旦

而晝人幼而壯物萌而榮皆元亨之迹利入而貞物成則復也時秋而冬日昳而夕人彊而耄物實而隕皆利貞之迹故周子曰元亨誠之通利貞誠之復復者何復於元而已元者貞之初貞者元之終元貞異名而同體亨者物之生利者物之成亨利異功而同用

初九潛龍勿用

伊川曰理无形也故假象以顯義乾以龍為象者龍

之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當養晦以俟時

誠齋曰乾陽也其數曰九坤陰也其數曰六何也天地之生數也積天數之一三五不曰九乎積地數之二四不曰六乎

九二見龍在田利見大人

明道曰九五九二皆言利見大人聖人固有在上者

在下者

伊川曰田地上也出見於地上其德已著利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

白雲曰三居臣道之尊當興事造業之任故終日乾乾法乾乾之健不遑休息此大禹三過其門不入之時

然天下之理高則危滿則溢必戰戰兢兢然後無危溢之患是以九三位極之君子能朝夕惕然則雖處危地无咎矣

康節曰周公思兼三王以施四事其有不合者仰而思之坐以待旦夕惕若之謂也

誠齋曰勤於德而懼於位則危者安矣何咎之有

九四或躍在淵无咎

此爻有進退之義九陽進也四淵退也或疑辭謂非

必也或躍者試其所養在淵者涵其自養宜動而動斯无咎矣有咎无咎主動而言故象云進无咎也葢吉凶悔吝生乎動故也安定胡氏以此義為儲貳六爻之義惟舜能備之耕稼陶漁時潛也玄德升聞時即見也歷試諸難時即乾乾也納于大麓時即躍也老而命禹則不至於亢兼采伊川誠齋語

九五飛龍在天利見大人

伊川曰進位乎天位也聖人既得天位則利見天下

大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

白雲曰孔子曰惟天為大惟堯則之孟子曰大舜有大焉則大人莫大於堯舜也然堯以不得舜為已憂舜以不得禹臯陶為已憂雖堯舜之大其復憂尚如此此九五大人之君所以利見九二大人之臣也天位不可階而升也故稱飛龍焉

上九亢龍有悔

白雲曰九三過而惕故无咎上九過而亢故有悔然則龍德莫善於惕而莫不善於亢也堯老而舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道故知進退者其唯聖人乎

用九見羣龍无首吉

伊川曰見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

兼山曰用九用六獨乾坤有之乾純陽故曰羣龍坤

純陰故曰永貞

白雲曰九天德也用天德者徧覆包含無所不容其於見羣龍而容之有餘裕矣夫是之謂大人大人有容天下之德而无長天下之志至於天下樂推首出庶物之際一以无心應之而已象言天德不可為首為者自為之辭无首者戒其无自為首也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

大哉乾元萬物資始乃統天釋元之義也大哉乾元賛乾元為四德之首猶五常之仁專言則包四者之為大也萬物資始謂萬物之生皆感天之元氣資以為始也乃統天謂冠乎天德之始終也雲行雨施品物流形釋亨義也猶云雷雨之動滿盈於天地之間生物咸遂各以所賦而成形也大明終始六位時成時乘六龍以御天此言聖人法元亨之用也大明天

道之終始潛見惕躍飛悔各以其時成德也以上下定位而言謂之六位以陽氣變化成德而言謂之六龍御天猶云行天道也乾道變化各正性命保合太和乃利貞釋利貞之義也變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和貞元之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後保謂常存合謂常和此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命之正以自全也首出庶物萬國咸寧言聖人法利

貞之用也聖人在上高出於物猶乾道之變化萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命保合太和也統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此乾之所以包四德而統天也

集伊川晦菴諸先生語

孔疏彖斷也斷定一卦之義也雲氣流行雨澤施布

故品類之物流布成形

一說温者春之和暑者夏之和涼者秋之和寒者冬之和四時正氣皆謂之和

象曰天行健君子以自彊不息

伊川曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已非至健固不足以見天道也君子以自彊不息法天行之健也

孟子曰雞鳴而起孜孜為善者舜之徒也亦自强不息者歟

鶴山曰易之大象凡六十有四而於乾曰君子以自彊不息於晉曰君子以自昭明德天行日進凡皆自不可已聖人發二象示人以所當事者不為不切至矣然而日為衆陽之宗亦天下之健者而獨於乾曰自彊何哉天左旋而日右轉其為三百六十五度四分度之一窮晝夜而一周盖未始相遠也然日之進

也財足以當晝夜之運而天之行則常超一度積日以成歲是則天常踰一度而日常不及一度則所謂彊健而无息非天行不足以當之安定胡公嘗語人曰人之一呼吸是謂一息一息之間天行八十餘里人之一晝夜萬三千六百息故天行百餘萬里然則是孰使之然哉天以彊而无息也非有使之然也則人之為善其自彊不可息也蓋亦无與乎他人矣天之行也左旋右復前降後升晝夜有常古今无間人

之為人將以主天地而命萬物也而合散消息乃為大化所驅固有由之終身而不知其然者顧得謂之自彊乎

潛龍勿用陽在下也

有天德而在下未可用也說者以陽為陽氣則與文言為重復

見龍在田德施普也

陸希聲曰潛龍見於田則生植利乎民聖人見於世

則教化漸於物

伊川曰見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

伊川曰進退動息必以道也三位在二體之中可進而上可退而下故言反復

或躍在淵進无咎也

四為有位之臣雖有進退之義而義在有為故進亦无咎夫人臣進退在君而不在已君雖見知衆雖已

允自當推讓疑懼故或之聖人以九四以陽居陰處其退而失時故曰進无咎也兼採白雲

飛龍在天大人造也

晦菴曰造猶作也

童溪曰造之一辭見聖人功用即天也

亢龍有悔盈不可久也

白雲曰易窮則變變則通通則久亢不知變其能久乎

龔氏曰物不及中則虛盈則過中者也其盈不可久而居之以為常則悔矣

晦菴曰亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔

用九天德不可為首也

伊川曰用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

白雲曰善用天德者用其大不善用天德者用其彊

彊无不及也處衆則欲長有功則欲伐故聖人於是戒之益賛於禹曰滿招損謙受益時乃天道其知用天德者歟

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

伊川曰他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者衆善之會也利者和合之義

也貞者幹事之用也

漢上曰守正堅固不為萬物之所撓奪乃能建立庶事

西山真氏曰善端萌動者元也善端發達者亨也推而澤物俾各得所者利也幹木之身枝葉所依而立也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子體乾之仁則无物不在吾仁覆之中故足以長人衆善會處无不合禮物物皆利无不合義貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹取伊川晦菴

廣平曰義主於刻制而利不生於其間則不和先王之義勞之乃所以逸之故民至於忘其勞殺之乃所以生之故民至於忘其死盖利之實行乎其中矣事以智謀物以智創智而不貞則事不立貞者正而固

也謀之不正則異議得以屈之守之不固則衆力得以傾之豈事之幹耶

西山真氏曰四德之説世之昧於理者皆言天與人二今以此條觀之則人之與天未嘗不一也盖在天則為元亨利貞而在人則為仁義禮智元亨利貞理也生長收藏氣也有是理則有是氣仁義禮智性也惻隱羞惡辭遜是非情也有是性則有是情天人之道脗合如此又曷嘗有二邪然天无心而人有欲天

惟其无心也故元而亨亨而利利而貞貞而又元通復循環未嘗間斷於穆之命終古常新人惟其有欲也故惻隱之發而殘忍奪之辭遜之發而貪冒雜之羞惡之發而苟且間之是非之發而昏妄賊之於是乎與天不相似矣學者當知天有此德吾亦有此德屏除私欲保養正性則吾之一身通體皆仁隨處而應无非惻怛即天之春生意盎然而物物欣悅也吾之動容周旋莫不中禮三千三百燦然明備即天之

夏生意暢達而物物嘉美也吾之所以利物者皆合於義即天之秋生意凝實而萬寳得遂其性也吾之所以貞固而守者足以根本萬事即天之冬生意潛藏而造物所由以出也貞固所以為智者惟知之明故守之固智所以配冬者義發於外而智藏於內也人之與天其果二乎哉而況人君有天之德又居天之位則善端萌動者元也善端發達者亨也推而澤物俾各獲所者利也心既溥物還復寂然者貞也雖一日之頃一念之微四者无乎不在然

德雖固有非剛健則不能行夫惟自彊不息與天同運人欲不得以間之然後終始萬物與天同功矣義理之源莫大於此惟聖明玩心焉

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

伊川曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自

樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

孔子將言一爻之義故自設問而自應也白雲謂不見是而无悶人不知而不愠者也或曰不悶者必不愠不愠者未必不悶

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

伊川曰以龍德而處正中者也在卦之正中為得正

中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則惟在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位君之德也或問如何是閑邪曰非禮勿視聽言動邪斯閑矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

伊川曰內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危

地而无咎也

温公曰君子外修言辭内推至誠内外相應令无不行事業所以日新也又曰立誠自不妄語始

明道曰修辭立其誠不可不子細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也子貢之智亞於顔子知至而未至之也

廣平曰忠信所以進德也如甘之受和白之受采故善學者其必以忠信為主

郃氏曰上位者下體之上下位者上體之下凡人之情居上位則自以為有餘故常失之驕在下位則自以為不足故常失之憂

雷氏曰在己者德也見於事者業也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣

此則欲及時而進也上而躍下而退是无常也意在公天下非為邪也進退无恒者時使之然非苟欲離羣類也集孔疏晦菴說

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

伊川曰人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰况同德乎上應於下下從於上同聲相應

同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

九居一卦之上而无位故曰貴而无位高而无民四以下皆從九五故曰賢人在下位而无輔以上九過高志滿不來助之也无位无民无輔以此而動則有悔也

潛龍勿用下也

伊川曰以在下未可用也

白雲曰下言微也如有鰥在下也

見龍在田時舍去聲也

伊川曰隨時而止也

終日乾乾行事也

伊川曰進德修業也

或躍在淵自試也

石氏曰審其可進而進以自試也

飛龍在天上治也

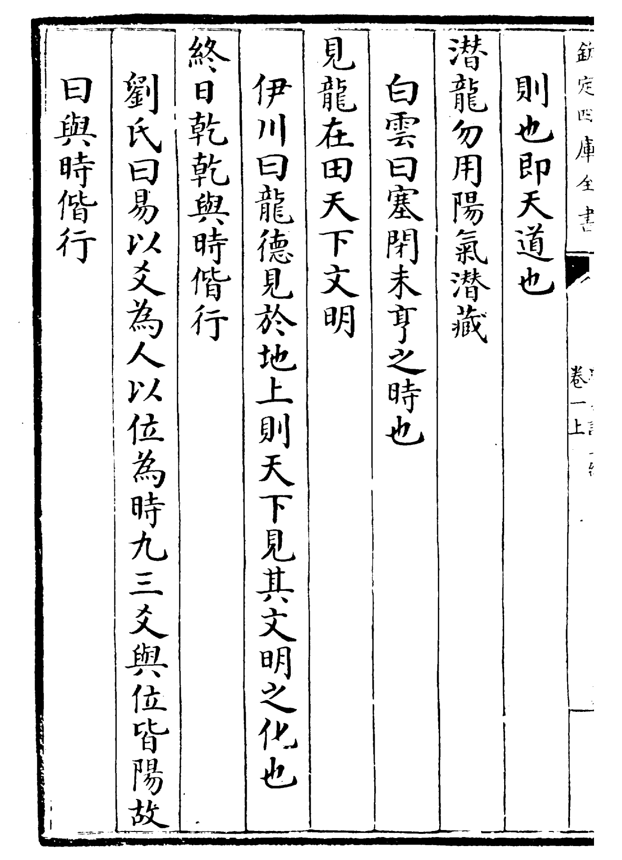
晦菴曰居上以治下也

亢龍有悔窮之災也

漢上曰陽窮於九陰窮於六位窮於上窮則變變則通通則久上九窮不知變窮之災也

乾元用九天下治也

四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者稱乾元則天德具矣用九者有天德而不爲首也知乾元用九之道則天下治矣故又曰乃見天則則法

則也即天道也

潛龍勿用陽氣潛藏

白雲曰塞閉未亨之時也

見龍在田天下文明

伊川曰龍德見於地上則天下見其文明之化也

終日乾乾與時偕行

劉氏曰易以爻為人以位為時九三爻與位皆陽故

曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

晦菴曰離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

白雲曰有天德而得天位也

亢龍有悔與時偕極

白雲曰與時偕極乾道極矣時不復矣而不知止故

與偕極

乾元用九乃見天則

乾元天德也有天德而能用九乃見聖人之則天也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

伊川曰既始則必亨不亨則息矣利貞乾之性情也始而亨非利貞其能不息乎乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉又曰元亨者只是始而亨者也此通人物而言謂始初發生大槩一例

亨通也及到利貞便是各正性命後屬人而言也利

貞者分在性與情只性為本情是性之動處

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

伊川曰大哉賛乾道之大也以剛健中正純粹六者

形容乾道精謂六者之精極

剛則不屈健則不息中則无過不及正則不邪純則

不雜粹則无疵屈於物欲非剛也有始无卒非健也

過與不及非中也背義就利非正也所守偏駁非純也未能盡善非粹也

晦菴曰剛健以全體言中正指二五言純粹精言異於他卦旁通猶言曲盡

劉氏曰乾之六爻發越揮散於六十二卦之間曲盡天地萬物之理

白雲曰剛健中正純粹精乾之德也六爻發揮旁通情乾之業也時乘六龍以御天乾之用也雲行雨施

天下平乾之功也有是德則有是業有是用則有是功也然精者德之精情者卦之情乘六龍用九也天下平致美利也乾之大如此聖人之法乾也剛健中正以崇德發揮旁通以廣業時乘六龍崇德以致用也雲行雨施廣業之功成也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

誠齋曰緼於身為德形於事為行初九雖潛而龍德

具矣潛者位而已所性不存焉者也程子謂未成者未著也人非利見不足謂之成

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辯致知也寛以居之涵養也仁以行之力行也

兼山曰九二見龍在田以君德而處臣位在君子方學以聚之問以辯之者也田非不可安安之非所宜

也是以利見大人彙以待征學以待發故也

耿氏曰聚積小之名君子之學也天地萬物之理古今治亂之變无不旁搜而遠取所以聚之也多聞而不擇其善徒自惑耳故問以辯之也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

虞翻曰以乾接乾故重剛位非二位故不中

伊川曰過中而居下之上上未至於天而下已離於

田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

橫渠曰此以六畫分三才也以下二畫屬地則四遠於地故言中不在人若三則止言不在天不在田而已

三四雖皆重剛三則失之過故戒之以乾乾因其時

而惕四則失之不及故勉之以或躍

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

伊川曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

白雲曰究觀乾之一卦則包犧之畫明人配天地文

王之重明聖人成天地之能周公之爻明有天德則居天位孔子之辭明合天地則可以治神人乃知君德不可以不大也故堯則天之大舜能有大禹為大禹皆九五之大人歟

晦菴曰大人者釋爻辭所謂大人也人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為黙與道契後天奉天謂知理

如是奉而行之

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

伊川曰極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也

漢上曰人固有知進退存亡者矣其道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似

誠齋曰亢者不知喪亡之幾而不退者也聖人唯能知之故能不失其正以處之又何亢之有堯舜是也嗟乎聖人吾不得而見之矣若唐之睿宗其庶矣乎曰其唯聖人乎必申言之者所以深賛聖人之能知亢也猶孔子稱賢哉回也亦先後申言之

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

伊川曰坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞君子所行柔順而利且貞合坤德也陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉又曰利字不聯牝馬為義如云利牝馬之貞則坤便只有三德

漢上曰順乾得主坤道有常有常者坤之利也

白雲曰坤德至柔待唱而應不為物先故君子有所往在物之先則失其道在物之後則得其道得其道斯能成其所利矣坤道以喪朋為正君子安此吉孰大焉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

伊川曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾其動也剛不害其為柔也柔順而利貞乃坤德也君子之

所行也君子之道合坤德也

白雲曰大則无不至至則有所極此乾坤之異也含弘言其靜而翕也光大言其動而闢也坤合乾德之无疆馬行類地之无疆聖人應坤之无疆此三言无疆之别也

象曰地勢坤君子以厚德載物

誠齋曰地之力不厚則載萬物不勝其重君子之德不厚則載萬民不勝其衆勢力也

白雲曰古之人自任以天下之重者以此

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

伊川曰陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也馴謂習習而至於盛習因循也

晦菴曰六老陰也冰霜皆陰物也陰始生於下甚微其勢必盛夫陰陽者造化之本不能相无而消長有

常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其所不能相无者既以仁義健順之屬明之至其消長之際淑慝之分又未嘗不致其扶陽抑陰之意所以賛化育而參天地者其旨深矣

誠齋曰乾之初九陽始萌坤之初六陰始生陽始萌則曰潛龍勿用言方隱而未可以進也陰始生則曰履霜堅冰至言雖微而必至於盛也

觀聖人之言可以知君子之難進而小人之易盛矣有國者其亦思所以求君子於隱而防小人之於早也哉

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

伊川曰二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在

坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先方由直方而大也地道光顯其功順成豈習而後利哉

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

伊川曰為臣之道當含晦其章美乃可常而得正可

貞謂可貞固守之或從上之事不敢當其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也哉

京口曰含之為言待時而發也

晦菴曰六陰三陽内含章美可貞以守之

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

伊川曰四近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣能慎如此則无害也

白雲曰天下徒知毀之為害而六四又知夫譽之為害也不其慎之至歟然則括囊果為臣之道歟曰時使之然耳非得已也

誠齋曰四居危疑之地而慎默括囊可也若可以言

而不言假六四之義以自文則為張禹胡廣學者審之

童溪曰咎所以致罪譽所以致疑甚矣无咎无譽之難也然當是時也譽所以致疑則譽亦咎也故象曰括囊无咎慎不害也

潘氏曰天地閉賢人隱之時而居多懼之地謹密奉上无咎足矣敢求譽乎

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也

伊川曰坤雖臣道五實君位故為之戒云黄裳元吉黄中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黄裳既元吉則居尊為天下大凶可知矣

白雲曰文在中者言美德在中也

元吉大善也盡此道者其唯周公乎

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也

伊川曰陰從陽者也然盛極則抗而爭野謂進至於

外也

白雲曰陽之拒陰必使不侵其內也龍戰于野則為臣之道既窮而在君之義亦闕矣其血玄黄君臣兩傷之謂也

誠齋曰陰極傷陽臣盛傷君六而居上陰極而臣盛矣故陰陽爭君臣戰兩傷兩窮而後已趙高簒秦秦亡而高亦誅王莽簒漢漢微而莽亦敗為臣者其勿至於此為君者其勿使其臣至於此也盖上六之龍

戰已兆於初六之履霜小人之可畏如此哉

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

疏曰既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也

伊川曰陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固盛大能終乃永貞也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常合萬物而化光坤道其順乎承天而時行

伊川曰坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則

方動剛故應乾不違德方故生物有常承天之施行不違時賛坤道之順也

漢上曰至柔至靜者坤之體也動而方剛者坤之用也方亦剛以其不可易故謂之方

誠齋曰臣道一於順乎曰有臣道有臣節臣道一於順故欲柔欲靜不順則為莽卓臣節病於順故欲剛欲方順則為張禹胡廣坤何以動而剛曰發生必達

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至葢言順也

疏曰順葢言順習陰惡之道也

伊川曰天下之事未有不由積而成者家之所積者善則福慶及於子孫所積者不善則災殃流於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至

於冰小惡而至於大皆事勢之順長也

白雲曰坤之初六非積善之象而文言先及積善者因明善不善皆在所積知不善之不可積則善為可積矣

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

伊川曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其内守義以方其外敬立則内直義形則外方義形於

外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎為善者以類應有朋自遠方來充之至於塞乎天地皆不孤也問敬義何别曰敬只是持已之道義便知有是有非順理而行是為義也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

明道曰天氣降而至於地地中生物者皆天氣也唯

无成而代有終者地之道也

西山真氏曰陽者天道也夫道也君道也隂者地道也妻道也臣道也故在天道則乾始之坤生之陽主歳功而隂佐陽以成歳在人道則夫主一家之事而妻佐之天子主天下之事諸侯主一國之事而后夫人佐之君臣亦然妻之與臣雖有善美含而晦之從其事而不敢居其功亦猶地道代天終物而成功則歸之天也詳玩此旨則為人之妻者其可以擅家之

柄為人之臣者其可以擅國之柄乎書稱牝雞之晨惟家之索又稱臣之作福作威玉食則害於家凶於國其旨一也嗚呼可不戒哉

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

白雲曰天地交感則賢人出而萬物亨天地閉隔則賢人隱而萬物不遂此自然之理非必天地不交否之時為然也君臣之道不合則為閉矣賢人之德不

彰則為隱矣括囊蓋欲其自謹之耳

誠齋曰乾之初九遠而潛宜也坤之六四近而隱非宜也不宜隱而隱者六五之位君位也坤之六則臣也六五以臣而居君之位則僭也臣僭君則天下亂是天地閉塞之時也六四不幸而近之唯恐隱之不深耳此龔勝所以不仕於莽之朝而蔡邕所以失節於卓之官也聖人嚴臣子之大分於六五則深戒之以居下之禮於六四則力勸之以潔身之節隱之於

六五而發之於六四其防患深遠矣使六四至於潔身則六五何如哉

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

廣平曰美在其中而暢於四支發於事業則周公其人也故曰公孫碩膚赤舄几几公之大美發於事業者既孫而不處其暢於四支者睟然見於面動容周旋皆盛德神明之容不可得而形容也徒見赤舄几

几而已赤舄几几四體不言而喻也黄中通理者養德性之源而通至理也正位居體者正為臣之位而居坤體也通理云者非謂其見彼也自見而已非謂其聞彼也自聞而已故宅於心者至虛而明居體云者處靜而无倡也稟其令而已處順而无作也續其終而已故守其身者至柔而恭内外交相養則美在其中粹然无疵矣故見於面盎於背施於四體四體不言而喻此暢於四支所以為美之至也致天下之

大利成天下之大順功高而朝不忌任重而上不疑此發於事業所以為美之至也古之人有體是道者吾於周公見之矣東人欲其留西人欲其歸名實孚于上下不可掩也故曰德音不瑕蓋發於事業者然也公孫碩膚若是而不與有焉則其為美之至可知也

余童曰自常位言之五皆君位也如坤則專論為臣之道故六五特為居攝之位焉臣居君位未免有嫌

故必有文德在中如黃裳然斯盡善而致吉也黃者中央之色裳者下體之服也君子於此以文德在中不失之太過而通曉乎上下之理故能正君臣之位而終不失其居下之體焉此所以盡善而致吉也是宜文言終以美之至也稱之

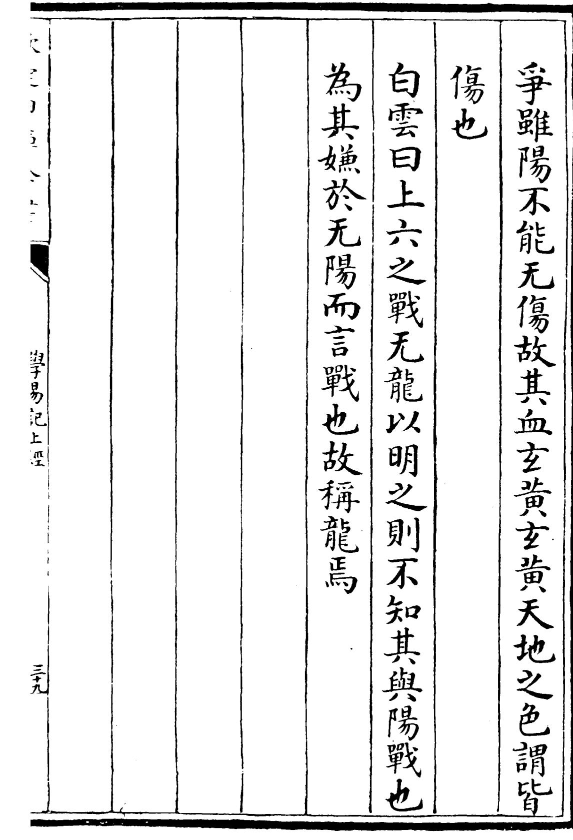
鄭汝諧曰象與文言皆以黃為中以裳為文為美蓋古之服制十二章衣為繪裳用繡考工記謂五綵備為繡裳備五綵與衣繪不同故裳為至美為至文是

以六五取象焉

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

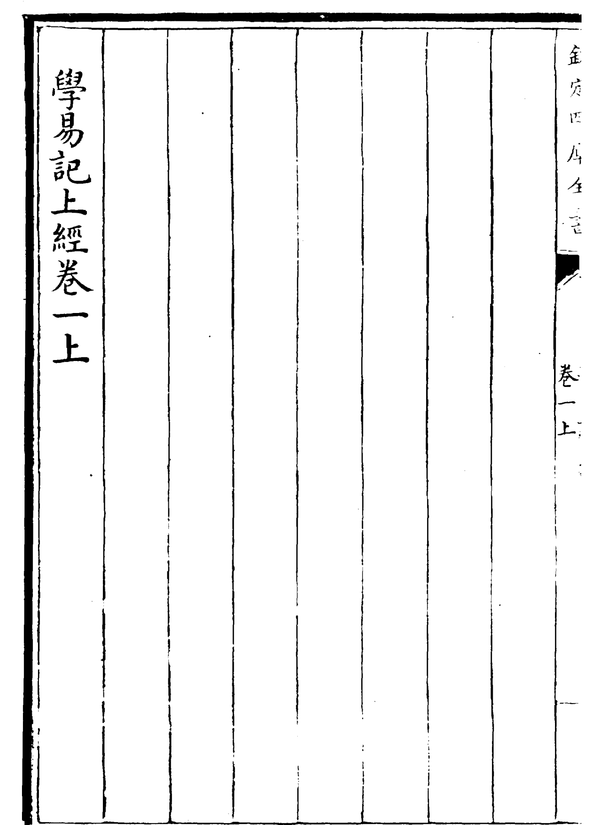
伊川曰陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰

卦純陰疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽

爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

白雲曰上六之戰无龍以明之則不知其與陽戰也為其嫌於无陽而言戰也故稱龍焉

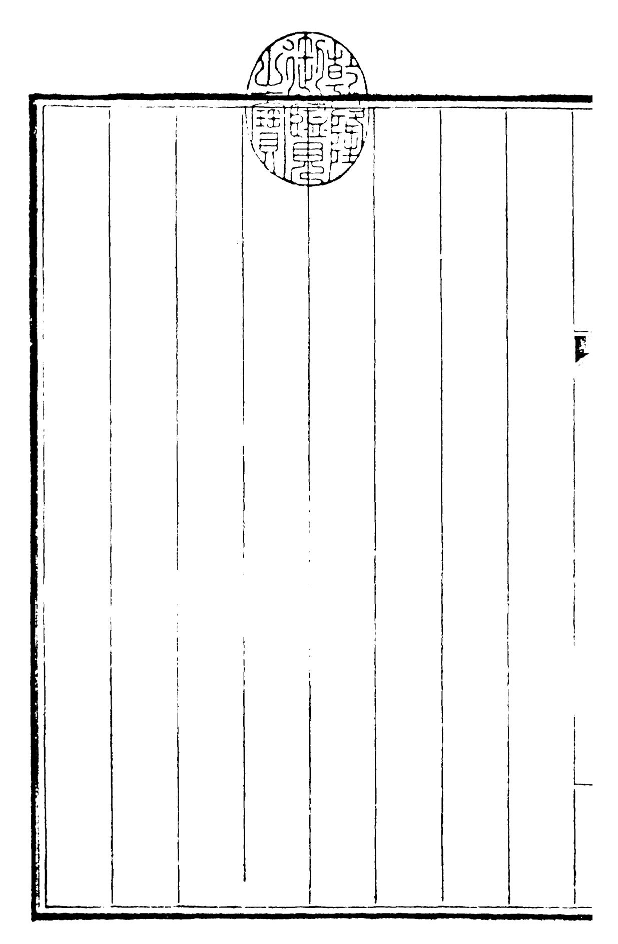

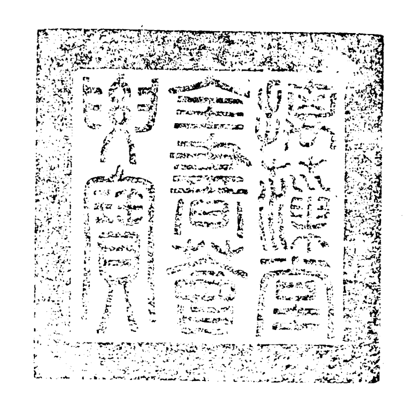
學易記上經卷一上

謹案第三頁後八行微卦聖人之藴殆不可悉得

而閒刋本微字脫卦字下訛空二格又殆悉二

字脫並據通書改補

覆校官編修臣查瑩
校對官檢討臣王鍾健
謄錄舉人臣王旭暢
繪圖監生臣仇塏